

أَنْوَارُ الْحِكْمَةِ ٨

الْأَبْنَاءُ وَالْأُمَمَاتُ

السَّيِّدُ مُحَمَّدٌ بَاوِلُ الْحَكِيمِ

أنوار الحكمة

الإبتلاء و الامتحان

السيد محمد باقر الحكيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سَمِعْنَا بِأَنَّكَ جَاءَ الْإِسْلَامَ وَالْإِسْلَامُ بِكَ وَالْإِسْلَامُ بِكَ وَالْإِسْلَامُ بِكَ

مقدمة

قلب الإنسان إذا قويّ وأستكان ؛ فقد هيمن على أعضاء بدنه بالسكون والهدوء ، وعلى نفسه بالراحة والدعة . وسيطرته تنبعث من كوامن الإيمان بمنازله (التوكل ، التسليم ، ...) .

فالحياة بطبيعتها محفوفة بالبلاء و (الإبتلاء) ، ومقرونة بالمصائب والمصاعب والمحن ، والفائز بـ (الإمتحان) هو : المؤمن الصابر الكادح .

وقد أشار قائد مسيرتنا الإيمانية الظافرة سماحة المجاهد آية الله السيد محمد باقر الحكيم (دام ظله) ؛ بشكل موجز

وإلى أنواع الابتلاءات الدنيوية ، وممتلكات الخائن في
خضم الامتحان ليخرج بنجاح وفلاح .
وأعدها مركز لواء الصدر للثقافة والإعلام بصورة
أولية .

تتشرف (أنوار الحكمة) بنشر تعاليم سماحته ، لثقافة
ووعي جماهيره ،

الناشر

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على
سيدنا ونبينا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد
 وآله الطاهرين وأصحابه المنتجبين .

تمهيد

قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم : ﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ
نَعْلَمَ الْمُجْتَهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ ﴾ ^(١) .
(البلاء والإمتحان) وهو من أهم الموضوعات التي
يواجهها الإنسان في حياته ، إذ لا ينجو إنسان ولا جيل ومرحلة
بشرية من هذه الظاهرة الإنسانية .
في هذا الموضوع سأحاول أن أطرح مجموعة من الأسئلة
ذات العلاقة به كمحاولة للإلمام - بصورة عامة - بأطرافه .

(١) محمد : ٣١ .

السؤال الأول : لماذا كان هذا البلاء والإمتحان كظاهرة

إنسانية جعلها الله تعالى في حياة الإنسان ؟

والسؤال الثاني : إن هذا البلاء والإمتحان الذي جعله الله

تعالى كظاهرة عامة وشاملة لحياته ، هل يعبر عن عقوبة منه

تعالى للإنسان ؟ أم له مضمون آخر ؟ أو أنه يختلف (البلاء

والإمتحان) من حالة إلى حالة في هذا المضمون وهذا

المعنى ؟

والسؤال الثالث : الذي يطرح حول هذا الموضوع بشكل

عام هو : ما هو موقف الإنسان تجاه البلاء والإمتحان عندما

يتعرض له ؟

الفصل الأول

الحكمة من وجود الإبتلاء

بالنسبة للسؤال الأول، يمكن أن نلاحظ بشكل مختصر، أن القرآن الكريم يشير إلى أن البلاء والإمتحان هو سنة من السنن الإلهية التي وضعها الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان، وظاهرة خصّ بها الله الإنسان .

وهنا الكثير من الآيات الكريمة التي وردت وهي تؤكد على هذه السنة وعمومها وشموليتها دون أن تختص بزمان دون زمان، أو مكان دون آخر، كما أنها لا تختص بجماعة دون أخرى من الناس، وإنما هي عامة وشاملة للإنسان، ويبدو من شموليتها أنها سنة لأصل وجود وخلق الإنسان .

ففي الآية الكريمة التي ذكرتها، يخاطب القرآن الكريم خصوص (المؤمنين) الثابتين الإيمان، ولكن من أجل

تَمَحِيصَهُمْ بِهِ ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجْتَهِدِينَ مِنْكُمْ
وَالصَّابِرِينَ وَتَبْلُواْ أَخْبَارَكُمْ﴾ (١)، ولكن في آية أخرى يبين
القرآن الكريم أن هذا البلاء والامتحان هو بلاء للإنسان بعد أن
يعلن إيمانه :

﴿أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُمْ
لَا يُفْتَنُونَ﴾ (٢).

ولكننا نلاحظ في آيات أخرى من القرآن الكريم أن هذا
البلاء والامتحان ليس مختصاً بخصوص الإنسان المؤمن ، سواء
في بداية إعلان إيمانه وبعد ثباته ، وإنما هو بلاء لعموم
الإنسان ، قال تعالى :

﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا
مَّذْكُورًا * إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ

(١) محمد : ٣١ .

(٢) العنكبوت : ٢ .

سَمِيعاً بَصِيرًا ﴿١﴾ ، فهنا إشارة إلى أصل خلقة الإنسان ﴿ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ ﴾ ثم اقترن البلاء بذلك .

وكذلك نرى أن القرآن الكريم يشير إلى هذه الحقيقة في قوله تعالى :

﴿ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ... ﴾ (٢)

فأصل وجود الموت والحياة في حركة الإنسان ، إنما كان لا ابتلاء الإنسان واختباره ، ومن المعلوم أن (الموت والحياة) حالة عامة وشاملة لكل إنسان ، سواء كان مؤمناً أو كافراً أو أي صفة أخرى .

(١) الإنسان : ١ - ٢ .

(٢) الملك : ٢ .

الإنسان خليفة ومريد

وإذا أردنا أن نعرف ذلك لابد أن نعرف - كما يبدو من الآيات الكثيرة التي تناولت هذا الموضوع - أن الله تعالى خص الإنسان بالخلافة التي ميزه بها وكرمه على الكثير من المخلوقات التي خلقها الله تعالى ، حيث جاء في قوله تعالى :

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾ ^(١) ، وكانت إحدى الخصوصيات التي جعلته يستحق هذه الخلافة والتكريم ، هي خصوصية الإرادة وميزة العزم التي أودعها الله تعالى في هذا الإنسان المختار ، والذي يمكن من خلال إرادته هذه أن يفعل الشيء أو يتركه ، فالله تعالى ميزه بهذه الميزة على بقية المخلوقات .

فالشمس مثلاً ليس لها هذه الميزة ، مع أنها أعظم من

(١) الإسراء : ٧٠ .

الإنسان طاقة وأكبر منه حجماً، ولها فوائد كثيرة في هذا الكون والوجود، لكنها ليست مختارة، وإنما تتحرك بموجب نظام قهري يفرض عليها هذه الحركة، وهكذا القمر والكثير من موجودات هذا الكون كالمجرات، وهي موجودات عظيمة، ووجودها من حيث الحجم والقوة والآثار يبدو وكأنها وجودات غير متناهية وغير محدودة، لكننا نجدها - مع ذلك - وجودات محكومة في حركتها وفي أفعالها بقوانين تقهرها على هذه الحركات.

وكما أن في داخل الوجود الإنساني الفيزيائي والفسولوجي توجد حركات قهرية كالحركات الموجودة في بدن الإنسان كتوليد الخلايا مثلاً، أو حركة الدم في كيان الإنسان وحركة الجهاز الهضمي وهو جهاز معقد كبير ويمثل معملاً من أضخم المعامل التي يمكن أن يتصورها الإنسان، وغيرها من الحركات القهرية.

فهذه الحركات تتم بموجب قوانين قهرية، لكن أفعال

الإنسان التي تصدر عنه كالكلام والنظر والأكل والشرب وغيرها، فإنه يستخدم فيها حواسه وأعضاءه بصورة إرادية إختيارية، وكذلك بعض الأفعال القلبية الموجودة في داخل الإنسان، من قبيل أفعاله التي تعبر عن إلتزاماته وعهوده ومواريثه وما يعبر عنه بأفعال القلب كإيمانه بالله تعالى واعتقاده بالوحي الإلهي والرسالات الإلهية، وحالة التسليم والرضى، فهي من الأفعال الإرادية وهي أفعال معلولة لإرادة الإنسان ومحكومة له بإذن الله تعالى، لأن الله تعالى خلق هذا الإنسان وأراد له في أصل الخلقة أن يكون مختاراً، وأن يفعل هذه الأفعال أو أن لا يفعلها.

الإنسان قد يعلم بوجود الله تعالى، فيريد أن يؤمن بالله تعالى فيسلم لله سبحانه، وعند ذلك يكون إيمانه إيماناً إرادياً، وقد يعلم هذا الإنسان بوجوده تعالى وهذا العلم ربما يكون قهرياً عندما تنكشف له هذه الحقيقة، أو يكون اكتشاف الحقيقة بسعيه وإرادته، ولكنه لا يريد أن يؤمن بالله تعالى،

فيجحد وجوده ، فيكون كافراً وهذا الإيمان أو الكفر ، إنما هو فعل قلبي لهذا الإنسان ، والقرآن الكريم يشير إلى هذا الانفصال الذي قد يحصل بين العلم والمعرفة وبين الإيمان ، فيقول : ﴿ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلُمًا وَعُلُوًّا ... ﴾ (١) .

هذا الجحود أو الإيمان هو فعل إرادي ، ولذلك يتوجب على الإنسان أن يؤمن بالله سبحانه وتعالى .

التكامل حكمة الإبتلاء

هذه الخصوصية وهذه الإرادة في الإنسان كان وراء وجودها هدف وحقيقة سامية ، وهو أن الإنسان لا يمكن أن يصل إلى الكمالات العالية التي أرادها الله تعالى للإنسان إلا من خلال هذه الإرادة ومن خلال هذه الأعمال الصادرة عن إرادته وإختياره ، بهذه الخصوصية وبالعلم استحق الإنسان الخلافة في الأرض ، وعندما توجه الملائكة لله تعالى بالسؤال عن سر

(١) النمل : ١٤ .

هذه الخلافة، حين أخبرهم بها، وكانوا يطمحون أن ينافسوا الإنسان عليها ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَأِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ﴾ (١)، كان الترجيح بهذه الميزة التي يمكن أن يكون التعبير عنها في القرآن الكريم بما ورد فيه من وصف خلق الإنسان أنه نفخ فيه من روحه (٢)، والله تعالى هو المريد المطلق في أن يفعل ما يشاء (ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن) وقد منح وأعطى للإنسان من روحه شيئاً من هذه الإرادة، فالله يفعل ما يشاء والإنسان لا يمكن في أن يفعل ما يشاء، بل يفعل أشياء محدودة، وبإذن الله تعالى، فالله الذي أعطاه شيئاً من الإرادة التي هي صفة من صفاته تعالى، كما أعطاه - أيضاً - شيئاً من العلم الذي هو صفة من صفاته .

(١) البقرة : ٣٠ .

(٢) ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾ ، الحجر : ٢٩ .

هذه الإرادة هي التي تجعل الإنسان قادراً على أن يصل إلى الدرجات العالية من الكمال .. ولو كانت هذه الأفعال الصادرة من الإنسان ، تصدر منه بالقهر فلا يمكنه أن يتكامل معنوياً في مسيرة الصفات الإلهية .

فالشمس وعلى كثرة ما يصدر منها من أفعال حسنة ، إذ لولاها لما كانت هناك حياة في هذا الكون ، والكثير من معالم الحياة على الأرض هي بسبب النور الصادر من الشمس ، ومع ذلك فهذه الأفعال لا توجب تكامل الشمس معنوياً .

لكن عندما يصدر فعل الخير من الإنسان وإن كان خيراً قليلاً ، فهو يوجب تكامل هذا الإنسان وارتفاعه إلى درجات عالية ، تلك الدرجات التي أعدها الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان ، وعند ذلك يصبح هذا الإنسان مؤهلاً لخلافة الله في الأرض .

الإبتلاء تربية وتطهير

وإذا كان الإنسان مريداً وتكامله بالإرادة ، فإننا نلاحظ أن الإمتحان والاختبار والإبتلاء هو طريق تربية هذه الإرادة وتطهير وتطوير لهذا الإنسان ، ونستطيع تمثيله من حيث تقريب الصورة بالأعمال التي يقوم بها الإنسان في ممارسته الرياضية لتربية جسمه وكماله الجسدي ، فعندما يريد الرياضي أن يكون قادراً على حمل أكبر قدر ممكن من الأثقال ، فهو يحتاج من أجل أن يتكامل في الحمل ، أن يحمل في البداية على سبيل الفرض ثلاثين (كغم) وبعدها يبتلى بحمل خمسة وثلاثين ، وأربعين وهكذا يتصاعد هذا الإمتحان والإبتلاء ، وكلما كان هذا الإمتحان والإبتلاء أشد وأكثر عناءً ، كلما كان تكامل هذا الإنسان وقدرته على حمل الأثقال أكثر.. وهكذا في كل التجارب الأخرى ذات العلاقة بالتربية البدنية .

أما في التربية الروحية وتطوير إرادة وعزم الإنسان في

تحمله أشد الشدائد والمصاعب والضغوط بهدف الوصول إلى تلك الدرجات العالية، فهي تحتاج - أيضاً - إلى نظير هذا الإبتلاء والإمتحان في القضايا البدنية، فيتعرض الإنسان إلى هذه الإبتلاءات والأمور الصعبة من أجل تكامله في العزم والإرادة، وبهذا يمكن أن نفهم ما ورد في الأحاديث الشريفة التي تعبر عن هذه الحقيقة، ففي الحديث عن الصادق عليه السلام ((أن أشد الناس بلاء النبيون ثم الوصيون ثم الأمثل فالأمثل))^(١)، لأنه كلما أرتقى الإنسان في درجة التكامل كلما كان الإمتحان والإبتلاء الذي يرد عليه أشد وأصعب.

فالكمالات الإنسانية تشبه في سموها قمم الجبال العالية، والمسير إليها يشبه المسير في صعود هذه القمم، ففي حال صعود الإنسان مثلاً إلى قمة الجبل تكون خطواته الأولى سهلة، لكن كلما يتقدم هذا الإنسان في صعوده إلى القمة تصبح

(١) علل الشرائع ١ : ٦٠، ب ٤٠، ح ١.

الخطوات التالية أصعب ، وكلما يقترب من القمة تصبح الحركة الصغيرة من الخطوة أكثر صعوبة وحساسية ، وربما أكبر من الخطوات الكثيرة التي قطعها في المرحلة الأولى .

وهذا الأمر بالنسبة للأنبياء عليهم السلام كذلك فإنه كلما يتصاعد النبي عليه السلام في حركته التكاملية يكون أكثر إبتلاءً وإمتحاناً ، ثم يليه في ذلك الأمثل فالأمثل ... وحتى أن الأنبياء أنفسهم متفاوتون في ذلك ، فكلما كان النبي أعظم وأقرب عند الله سبحانه وتعالى ، كلما كان إمتحانه وبلاؤه أعظم وأكبر ، ولذلك فنبينا سيد الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان أشد الأنبياء إمتحاناً مع أنه صلى الله عليه وآله وسلم أقرب الأنبياء عليهم السلام إلى الله تعالى وأحبهم إليه .

وإبراهيم عليه السلام عندما تكامل في حركته (نبوته) إبتلاه الله تعالى بأمر أعظم من النبوة التي هي إبلاغ الرسالة إلى الناس ، وهذا الأمر الأعظم هو الإبتلاء بالإمامة ، قال تعالى :

﴿ وَإِذْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ

لِلنَّاسِ إِمَامًا... ﴿١﴾ ، لَأَنَّ الْإِمَامَةَ هِيَ إِقَامَةُ الْمَجْتَمَعِ الْإِنْسَانِيِّ الصَّالِحِ وَقِيَادَتَهُ نَحْوَ الْكَمَالِ ، وَهَذَا هُوَ بَلَاءٌ خَطِيرٌ يَبْتَلِي بِهِ اللَّهُ تَعَالَى هَؤُلَاءِ الْأَنْبِيَاءَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَهُوَ يَكْمُنُ فِي ﴿فَأَتَمَّهُنَّ﴾ فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ تَمَامُ الْكَلِمَاتِ الَّتِي يَبْتَلِي بِهَا اللَّهُ تَعَالَى هَؤُلَاءِ الْأَنْبِيَاءَ .
 مِنْ هُنَا يُمْكِنُ أَنْ نَفْهَمَ مَا هُوَ مَعْرُوفٌ عَمَّا وَرَدَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ قَوْلِهِ : ((مَا أَذِي نَبِيٍّ مِثْلَ مَا أُودِيتَ)) (٢) ،
 وَذَلِكَ لِأَنَّهُ سَيِّدُ الْأَنْبِيَاءِ وَخَاتَمُ الْمُرْسَلِينَ فَهُوَ يَحْتَاجُ لِهَذَا الْقَدَرِ مِنَ الْبَلَاءِ .

وَكَذَلِكَ مَا وَرَدَ مِنَ الرِّوَايَاتِ الشَّرِيفَةِ فِي مَسْأَلَةِ تَعَرُّضِ الْإِنْسَانِ الْمُؤْمِنِ لِلْإِبْتِلَاءِ ، مِثْلَ مَا رَوَى عَنِ الْإِمَامِ الْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلَامُ :
 ((إِنْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِيَتَعَاهدَ الْمُؤْمِنَ بِالْبَلَاءِ كَمَا يَتَعَاهدُ الرَّجُلَ أَهْلَهُ بِالْهَدِيَّةِ مِنَ الْغَيْبَةِ ...)) (٣) .

(١) البقرة : ١٢٤ .

(٢) البحار ٣٩ : ٥٦ ، ب ٧٣ .

(٣) الكافي ٢ : ٢٥٥ ، ح ١٧ .

فالله تعالى شأنه مع عبده المؤمن يتعاهده بالرحمة والإحسان والكمالات ، ولذلك يبتليه - دائماً - ويتفضل عليه بهذا البلاء وهو بمثابة هدية من الله تعالى لهذا المؤمن ، لأن البلاء هو إرتقاء للمؤمن .

إذن : فالإمتحان هدفه في الحقيقة أن يتكامل هذا الإنسان ويصل إلى تلك الدرجات العالية التي أعدها الله تعالى لهذا الإنسان .

الفصل الثاني

الإبتلاء عقوبة أم رحمة ؟

أما بالنسبة إلى السؤال الثاني وهو : هل البلاء عقوبة منه تعالى ؟

تنوع الإبتلاء بالخير والشر

وقد أشار القرآن الكريم إلى أن البلاء على نوعين فأحدهما بلاء خير والآخر بلاء شر ، بلاء حسنة وبلاء سيئة ، قال تعالى :

﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ... ﴾^(١) ، وقوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ

(١) الأنبياء : ٣٥ .

وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١﴾، لأن إختبار الإرادة تارة يكون بالمصائب والآلام والمحن، وأُخرى يكون بالنعم وكثرة الأموال والأولاد والجاه والمقام، لأن الميول والرغبات والأحاسيس والمشاعر لدى الإنسان ذات أبعاد مختلفة، وجميعها تحتاج إلى تربية وتهذيب وتزكية وتطهير، فالإنسان لديه ميول ورغبات تجاه الولد والنساء وميول تجاه المال، كما له ميول تجاه الجاه والمقام والمدح والثناء ومشاعر الغضب والحسد والكبر والغرور والعجب، إلى غير ذلك من مشاعر العنف والانحرافات النفسية، وتهذيب النفس منها أو السيطرة عليها يحتاج إلى هذا التنوع في الإبتلاء والإمتحان.

كما أن البلاء تارة يكون شخصياً: كالمرض الذي يتعرض له الإنسان أو الفقر أو العقم، أو غير ذلك مما قد يبتلى به الإنسان، أو مثل بلاء الخير كسعة الرزق وكثرة الولد والعافية في البدن والجاه بين الناس، وقد يكون البلاء اجتماعياً: كاضطراب

(١) التغابن : ١٥ .

الأمن والجذب في الزرع والسيول الجارفة والحروب
والنزاعات وغير ذلك من الأمور.

أسباب الإبتلاء

ولكن ما هو سبب هذا البلاء وما هي علته ؟ فهل أن سببه
الأوضاع الحياتية الاجتماعية التي يعيشها الإنسان أو الحياة
الطبيعية الكونية التي تحيط بالإنسان ؟ أم أن هناك أسباباً إرادية
ترتبط بعمل الإنسان وإرادته ؟

يبدو من آيات القرآن الكريم أن البلاء على قسمين :

أحدهما : ما يكون بلاء ناتجاً عن إرادة الإنسان وعمله وهو
ما يعبر عنه القرآن الكريم بالسيئة والفساد والهلاك أحياناً ، فأن
الإنسان من خلال سلوكه يكون مسبباً لهذا البلاء ، كما يمكن من
خلال سلوكه - أيضاً - أن يكون مانعاً من وجود البلاء ونزوله ،
فقد ورد في الدعاء : ((... اللهم اغفر لي الذنوب التي
تهتك العصم ، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم ،

اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم ، اللهم اغفر لي
الذنوب التي تحبس الدعاء ، اللهم اغفر لي الذنوب التي
تنزل البلاء ...))^(١) .

والقسم الآخر : من البلاء الذي يشير إليه القرآن الكريم ،
هو البلاء الذي يكون بسبب الأوضاع الكونية والطبيعية ، لأن
الله تعالى خلق هذا الكون وفق نظام عام يحكمه .. نظام فيه
الحياة والشمس والقمر والهواء والمياه وغيرها من مخلوقاته
تعالى .. وقد أوجد الله تعالى علاقات منظمة فيما بين هذه
الموجودات ، ومنها العلاقة التي تنظم حياة الإنسان مع هذا
الكون ، وإرادة الإنسان وإن كان لها تأثير خاص في هذا الكون
المحيط بالإنسان ، كما يبدو ذلك من بعض الآيات القرآنية ، قال
تعالى :

﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ
مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا

(١) دعاء كميل

يَكْسِبُونَ ﴿١﴾ ، أوقوله تعالى : ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ ﴿٢﴾ ، ولكن الكون المحيط بالإنسان له تأثير على حياة الناس - أيضاً - لأن إرادة الإنسان وآثاره تمثل جزءاً ضئيلاً من الأسباب الموجودة في هذا الكون ، قال تعالى : ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَضَرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ ﴿٣﴾ ، ولذلك يمكن أن نجد نوعاً آخر من البلاء ينشأ مما نسميه بالعوامل الطبيعية كحصول الزلازل والسيول والفيضانات أو الآفات الزراعية أو الجذب

(١) الأعراف : ٩٦ .

(٢) الروم : ٤١ .

(٣) البقرة : ١٦٤ .

وقلة نزول الأمطار وكل ما يصيب الإنسان جراء العوامل الطبيعية المرتبطة بهذا النظام الكوني .

وكل من هذين القسمين يكون - أيضاً - على مدلولين ونحوين :

الأول : بلاء إختبار يكتبه الله تعالى للإنسان من أجل أن يختبر إرادة هذا الإنسان - كما ذكرت - فقد يمتحن الإنسان بماله أو بدنه أو بوطنه أو بأهله وعشيرته أو مجتمعه من السراء والضراء أو الشدة والرخاء والأمور المحيطة به ، لأجل أن يرى مدى صبره ونجاح الإنسان في مواجهة هذه الضغوط والإمتحان وشكر هذه النعم ، فعندما يصبر ، يتكامل الإنسان ويتصاعد في درجات الكمال ويكون من أصحاب الحظ العظيم ، وعندما يتخاذل ويضعف يسقط ويتسافل .

الثاني : بلاء عقوبة وتأديب وهو ما يكون بإرادة الإنسان ويسبب فعله وما يكسبه في هذه الدنيا من وراء فعله وسلوكه كما يشير القرآن الكريم ، فأن هذا البلاء يكون بسبب السيئات

حتى في القسم الأول من البلاء ، أي أن الإرادة الإنسانية أو الفعل الإنساني يكون لهما في بعض الأحيان تأثيرات في القسم الأول من البلاء الذي يكون على شكل عوامل طبيعية ، بحيث أن الله تعالى ينزل القسم الأول من البلاء عقاباً للإنسان الذي يرتكب السيئات وينحرف في سلوكه ، عندما يتحول هذا العمل السيئ "فعل السيئات" عملاً جماعياً للناس ، فقد ورد في القرآن الكريم قوله تعالى : ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾^(١) ، وقد فُسر هذا الفساد في البر بالجدب وبالبحر بالسيول ، وبذلك يشير القرآن الكريم إلى أن ما يقع على الإنسان من كوارث ؛ إنما هو بسبب سلوكه وما كسبته يده ، فأن كل شيء يجري في هذا الكون ؛ إنما هو بأمر من الله تعالى و بإرادته تعالى ، ولكن هذه الإرادة الكونية الإلهية يربطها الله تعالى في بعض الموارد بإرادة الإنسان - كما مرت الإشارة إلى

(١) الروم : ٤١ .

ذلك - فعندما يريد الإنسان شيئاً تترتب على هذه الإرادة أشياء أخرى.. وقد تحدث القرآن الكريم عن هذا الموضوع بشكل صريح وواضح ، عندما تحدث المنافقون عما كان يصيب البلاء المؤمنين في الحروب والأحداث التي عاشها المؤمنون ، فنسبوا ذلك إلى النبي ﷺ لإضعاف دوره وموقعه بين الناس .

فكانوا يقولون - عندما تصيب المؤمنين حسنة - : أن ذلك من عند الله سبحانه وتعالى ، وعندما تصيبهم السيئة يحاولون أن يتهموا بها رسول الله ﷺ وينسبون إليه أنه كان وراء هذه الآلام والمحن التي يعيشها المسلمون ﴿... وَإِنْ تُصِيبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ...﴾^(١) ، أي أنهم كانوا يتهمون رسول الله ﷺ عندما يتعرضون إلى القتل أو الموت بأن ذلك بسبب سوء فعله وإدارته ، وعندما يحققون الانتصار ويحصلون على الغنائم يقولوا إنها كانت من الله ، وهدفهم من وراء ذلك هو

(١) النساء : ٧٨ .

تحقيق أغراضهم السيئة في إسقاط الشخصية القيادية لرسول الله ﷺ .

وهنا يذكر القرآن الكريم إن كلما يجري في هذا الكون هو :
بأمر من الله سبحانه وتعالى الخالق والمدير لهذا الكون وما فيه ،
﴿... قُلْ كُلُّ مَنْ عِنْدَ اللَّهِ فَمَالٍ هُوَ لِآءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ
حَدِيثًا﴾^(١) ، ولكن مع ذلك لابد أن يلتفت الإنسان إلى الكون
الذي يدار بإرادة الله تعالى ، إن الله قسم هذه الإرادة ، فربط
بعضها بإرادة الإنسان نفسه ... وذلك أن الأصل والقاعدة في
إرادة الله للأشياء أن تكون كلها حسنة ، لأن الله محسن لعباده ،
ولذا قال تعالى : ﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ...﴾^(٢) ،
فالله تعالى لا يريد إلا الخير لهذا الإنسان ، وعندما تخرج النتائج
بصورة عامة عن هذه القاعدة العامة فتكون سيئة ، فإنما يكون
ذلك بسبب إرادة الإنسان نفسه للسيئة ﴿... وَمَا أَصَابَكَ مِنْ
سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ...﴾^(٣) ، فالسيئات التي توجد هي من الإنسان

(١ - ٣) النساء : ٧٨ - ٧٩ .

نفسه وبما كسبت يده ، وقد أرسل الله تعالى الأنبياء لهداية الناس إلى هذه الحقيقة ﴿... وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾ (١).

وهذا المعنى يذكره القرآن في آيات أخرى بصورة أكثر وضوحاً ، كما مرّ ذكره في قوله تعالى :

﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ (٢).

فإذا كان السلوك العام للناس هو الإيمان والتقوى ، فإن الله تعالى يغيّر من الأوضاع العامة التي تحيط بهذا الإنسان فيفتح عليه أبواب البركات من السماء والأرض ، أما إذا كان السلوك العام له هو تكذيب الأنبياء والخروج على طاعة الله تعالى وحدوده ، فسوف ينزل عليه العذاب على هذا الإنسان .

(١) النساء : ٧٩ .

(٢) الأعراف : ٩٦ .

وهذه الظاهرة الاجتماعية من الظواهر التي نعيشها في حياتنا الاجتماعية في مختلف البلاد، وما نشاهده في عراقنا الجريح - مثلاً - مما يلاقيه الناس من عذاب وبلاء وآلام ومصائب، إنما كان بسبب ابتعاد الناس بصورة أو أخرى عن التقوى وإتباعهم الهوى وتكالبهم على الدنيا، فكان هذا العذاب إختباراً للمؤمنين وعذاباً على الكافرين والمنافقين والفاستقين المنحرفين، لأن البلاء عندما ينزل يعم المؤمن والكافر والظالم والمظلوم، قال تعالى :

﴿ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ (١).

وقال تعالى : ﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ

(١) الأنفال : ٢٥ .

هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿١﴾.

فلا بد أن نفهم طبيعة أوضاعنا الاجتماعية وخلفية هذه الأوضاع، فأن الإبتلاء باختباره وعقوبته عادة ما يكون في الإمتحانات العامة التي تصيب المجتمعات الإنسانية وفي السلوك العام الذي يلتزم به الناس .

(١) البقرة : ١٥٥ - ١٥٧ .

الفصل الثالث

الموقف من الإمتحان

وأما السؤال الثالث : ما هو موقف الإنسان من هذه الإبتلاءات والمصائب التي يتعرض لها ؟
نلاحظ بأن الشارع المقدس وضع وحدد مواقف واضحة للإنسان تجاه هذه الإبتلاءات والإمتحانات ، ويوضح ذلك من خلال تقسيم هذه الإبتلاءات إلى أنواع ثلاثة :

الإبتلاء والمصاب الفردي

النوع الأول : المصائب والإبتلاءات التي تصيب الإنسان بشكل فردي ، وهي ما يمكن أن نعبر عنها : بالمصائب الشخصية الفردية .

فأن الإنسان - مثلاً - قد يصاب بفقد ولده أو ماله أو يصاب

بمرض من الأمراض ، إلى غير ذلك مما يصاب به الإنسان في مسيرة حياته الدنيوية .

وقد حدد القرآن الكريم اتجاه هذا النوع من الإبتلاءات بالأمور التالية :

١- الإقرار لله تعالى بالعبودية والمالكية لهذا الإنسان ، ورجوعه إلى الله تعالى كما يدل على ذلك مضمون (الإسترجاع) المشار اليه في قوله تعالى :

﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ ^(١) .

فالإسترجاع معناه كما تشير إليه بعض الروايات المروية عن سيدنا ومولانا إمام المتقين علي عليه السلام هو : الإعتقاد والإيمان بهذه الحقيقة الكونية في حياة الناس ، وهي أن الإنسان مخلوق لله تعالى ، فهو له سبحانه وتعالى .

(١) البقرة : ١٥٥ - ١٥٦ .

كما إن الإنسان راجع إلى الله وصائر إليه ، فقد ورد عن علي عليه السلام ((إِنْ قَوْلُنَا : «إِنَّا اللَّهُ» إِقْرَارٌ عَلَى أَنْفُسِنَا بِالْمُلْكِ))^(١) ، لأن الله تعالى هو مالك كل شيء في هذا الوجود ، فعندما يأخذ شيئاً منا من مالٍ أو ولدٍ أو صحةٍ وغيرها ، فهو في الواقع قد استرجع منا ما يملكه ، ((وقولنا «إِنَّا إِلَهُهُ رَاجِعُونَ» إِقْرَارٌ عَلَى أَنْفُسِنَا بِالْهَلَكِ))^(٢) ، إقرار من الإنسان بأن كل شيء في الوجود هالك ويرجع إلى الله تعالى ، فإذا هلك للإنسان ولد أو ذهب منه عافية وغيرها ، فذلك قانون إلهي يشمل كل هذا الوجود ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ * وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَلِ وَالْإِكْرَامِ﴾^(٣) .

٢- الرضى بما قسم الله تعالى للإنسان وإختار له في هذه الحياة ، فأن الإقرار لله تعالى بالملك والرجوع إليه في المصير ،

(١) نهج البلاغة : قصار الحكم ، رقم : ٩٩ .

(٢) المصدر السابق .

(٣) الرحمن : ٢٦ - ٢٧ .

لابد أن يصحبه الرضى بذلك والتسليم له في الأمر، وهذا ما يشعر به (الإسترجاع).

٣- الصبر على المصيبة وتحملها والإلتزام بمنهج الحق والعدل في السير، دون تغيير بسبب هذه المحن والمصائب، ودون جزع أو خروج عن الحدود الشرعية والاجتماعية العامة، وهذا ما يفهم من قوله تعالى: ﴿...وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾^(١)، فالإنسان الصابر على نوع من البلاء يكون إنساناً مُبَشَّراً بالنتائج والآثار التي سوف تترتب على هذا الصبر والعزم، وهو ما يذكره القرآن الكريم في الآية الثالثة من هذا المقطع الشريف ﴿أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾^(٢).

فهناك آثار ونتائج ثلاثة يكسبها الإنسان من خلال مواقفه هذه، وهي :

(١) البقرة : ١٥٥ .

(٢) المصدر السابق : ١٥٧ .

■ الصلوات الإلهية التي تعبر عن الدرجات العالية التي يكتسبها الإنسان عند الله تعالى .

■ الرحمة الإلهية والبركات السماوية التي قد تعني الفوائد الوضعية الدنيوية الكونية والاجتماعية الصالحة والأخروية من الثواب والأجر الجزيل .

■ الهدى الإلهي إلى طريق الحق والصواب والخير، حيث يبصر الإنسان معالم الطريق ويتيقن مواضع السبيل الذي يوصله إلى الأهداف النبيلة ورضى الله تعالى .

المعالجة الروحية

ولا شك أن المصائب الشديدة تترك على نفس الإنسان وروحه آثاراً عميقة وتشكل ضغطاً كبيراً على الجانب المعنوي له ، ومن أجل مساعدة الإنسان على تحمل هذه الضغوط ومعالجة الآثار النفسية وتفاديها ، تشير النصوص الشريفة إلى عدد من المعالجات والأمور التي تهوّن عنده المصائب من

الناحية النفسية والروحية :

الأمر الأول : الالتفات إلى هوان الدنيا عند الله تعالى والزهد بها ، وإن الحياة الحقيقية هي الحياة الأخروية ، فإن ذلك يكون سبباً في تهوين ما يصيب الإنسان من المصائب في هذه الحياة الدنيا ، وبهذا نجد القرآن الكريم قد عالج هذا الموضوع بصورة واسعة عندما تحدث عن الدنيا وما زين الله فيها للناس ، ووصفها بإنها متاع ، بل متاع قليل ، وأنها لهو ولعب ، وأن الحياة الحقيقية والخير كله في الحياة الأخرى ، قال تعالى : ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاَبِ * قُلْ أُوْنُبُّكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَلِكَمُ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ * الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ * الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَنِتَّةِينَ

وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ﴿١﴾ ، وقال تعالى : ﴿ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوٌّ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِىَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ (٢) ، وقال تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كُتِبَ عَلَيْنَا الْقِتَالُ لَوْ لَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَّعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظَلَّمُونَ فِتْيَلًا ﴾ (٣)

الأمر الثاني : أن يتذكر المصائب العظيمة والكبيرة التي يصاب بها الناس ، فكلما يصاب الإنسان بمصيبة ويلتفت إلى هذه الملاحظة ، يجد هناك مصيبة أعظم وأكبر من هذه المصيبة التي أصابته ، إلى أن تصل مصيبة الإنسان بدينه ، فإنها تكون

(١) آل عمران : ١٤ - ١٧ .

(٢) العنكبوت : ٦٤ .

(٣) النساء : ٧٧ .

عندئذٍ - نعوذ بالله - أعظم المصائب .

فعندما يصاب الإنسان - مثلاً - بماله يحمد الله على عافيته لأنها أفضل من المال ، وعندما يصاب بعافيته يحمد الله تعالى على حياته ووجوده في الدنيا ، إذ يكون هذا الوجود نافعا عندما يبذله الإنسان في سبيل الله ، وهكذا عندما يصاب الإنسان بنفسه يحمد الله تعالى على هذه المصيبة ، لأنها لم تكن في دينه وعقيدته وإيمانه ، لأن الدين أغلا من المال والنفس ، وقد ورد في الحديث الشريف في تهوين مصاب الإنسان بتذكر المصاب الأعظم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ((من أصبت بمصيبة فليذكر مصابه بالنبي ﷺ فإنه من أعظم المصائب)) (١) ، لأن أعظم مصاب أصيب به المؤمنون في الحياة الدنيا هو : فقدهم لرسول الله ﷺ ، وقد ورد في التاريخ عن حياة أمير المؤمنين عليه السلام : لما أصيب عليه السلام بضربة ابن ملجم (لعنه الله) وهو الإنسان العظيم

(١) الكافي ٣ : ٢٢٠ ، ح ١ .

وأخو رسول الله ﷺ ونفسه ، كتب الإمام الحسن عليه السلام إلى أخيه الإمام الحسين عليه السلام يخبره بمصاب أبيه على يد عبد الرحمن بن ملجم ، وكان الإمام الحسين عليه السلام قد خرج مع مقدمة الجيش - لاستئناف المعركة مع معاوية - إلى خارج الكوفة : ((نعى الحسن الحسين عليه السلام وهو بالمدائن فلما قرء الكتاب قال : يا لها من مصيبة ما أعظمها مع أن رسول الله ﷺ قال : من أصيب منكم بمصيبة فليذكر مصابه بي فإنه لن يصاب بمصيبة أعظم منها))^(١) ، وكذلك عندما يلتفت المصاب إلى هذه المصائب تصغر أمامه مصيبة أعظم ، هي مصيبة الإنسان وما يلاقيه من عذاب ومحن في يوم القيامة ، وأن هذه المصائب سوف تخفف عنه آثار وتبعات ومحن مصائب يوم القيامة ، أو تمنحه درجة عالية عند الله تعالى فيها ، فأن كل ذلك يكون له أثر كبير في معالجة الآثار النفسية والروحية للمصائب .

(١) المصدر السابق : ح ٣ .

فلم يصب الناس بمثل مصاب الرسول ﷺ في الماضي ولن يصابوا بمثله في المستقبل ، وهذا التذكر يهون المصائب التي تنزل على الإنسان ، كما عليه أن يتذكر ما تعرض له أهل البيت عليهم السلام من المصائب والمحن والآلام ، فيتذكر المؤمنون مصابهم برسول الله ﷺ وآلامه ، ويتذكرون مصابهم بأمر المؤمنين علياً ومحنه وآلامه ، ويتذكرون مصابهم بفاطمة الزهراء عليها السلام وآلامها ، ويتذكرون مصابهم بالحسن والحسين عليهما السلام وما جرى عليهما من آلام ومحن ومصائب ، الأمر الذي يخفف في نفوسهم آثار كل ما يصيبهم ، وقد قال الشاعر :

أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت وهونت الرزايا الآتية

الأمر الثالث : ذكر الموت والإلتفات إلى أن الإنسان مهما

طال به الأمد ، فسوف تنتهي حياته بالموت ويفقد كل شيء في هذه الحياة الدنيا ، يفقد المال ويفارق الأهل والأصدقاء ويخسر الجاه والمقام وتبديل الزينة والراحة والدعة واللذات بالكفن

والقبر والتراب وينقطع عن الدنيا إلا عن ثلاث ، كما ورد في الحديث الشريف عن الصادق عليه السلام ((... صدقة أجراها في حياته .. أو سنة هدي سنّها .. أو ولد صالح يستغفر له)) (١) .

الأمر الرابع : الحزن المقرون بالركة والرحمة المحدود بعدم الجزع أو قول ما لا يرضي الله تعالى وذلك في خصوص فراق الأحبة من الأهل والأولاد والأرحام والأولياء الصالحين من المؤمنين .

فأن هذا الحزن والركة يعبران عن خلق إنساني رفيع تجاه العلاقة القائمة بين الإنسان والإنسان الآخر ، علاقة مودة ورحمة ﴿ ... وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ... ﴾ (٢) ، علاقة الولاء والحب ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ

(١) الخصال : ١٦٨ ، ح ١٨٤ .

(٢) الروم : ٢١ .

بَغِيضٍ... ﴿١﴾، علاقة خفض للجناح وذلة للمؤمن ورحمة به
﴿... رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ... ﴾ ﴿٢﴾، ﴿... أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ
عَلَى الْكَافِرِينَ... ﴾ ﴿٣﴾، ﴿وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ
الْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿٤﴾، ولا يصح للإنسان أن يحزن أو ييأس على غير
ذلك من فقد المتاع أو العروض في هذه الدنيا، قال تعالى :
﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي
كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ * لَّكَيْلًا تَأْسَوْا
عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ
فَخُورٍ﴾ ﴿٥﴾.

وقد استثنى القرآن الكريم من مضمون هذه الآية الحزن
على فراق الأحبة من حزن يعقوب عليه السلام على فراق ولده

(١) التوبة : ٧١.

(٢) الفتح : ٢٩.

(٣) المائدة : ٥٤.

(٤) الشعراء : ٢١٥.

(٥) الحديد : ٢٢-٢٣.

يوسف ، من قوله تعالى : ﴿ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا سَفَى عَلَى
يُوسُفَ وَأَبْيَضْتُ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ * قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ
تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ * قَالَ
إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا
لَا تَعْلَمُونَ * يَبْنِي أَدْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ
وَلَا تَأْيِسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْيِسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ
الْكَافِرُونَ ﴾ ^(١) ، وكذلك ما ورد في الحديث الشريف من حزن
النبي ﷺ على فراق ولده إبراهيم عند موته وبكائه عليه ،
والذي أثار استغراب بعض المسلمين عندما
شوهده ﷺ وهو يبكي ، فقال ﷺ : ((تدمع العين ،
ويوجع القلب ، ولا نقول ما يسخط الرب)) ^(٢) .

(١) يوسف : ٨٤-٨٧ .

(٢) البحار ٨٢ : ٩١ ، ح ٤٣ .

الحزن على الشهداء

وهنا موضوع مهم يبرز في هذا المجال (البكاء والنياحة)
عندما يفقد الإنسان شخصاً عزيزاً له ، ولاسيما ما نتعرض له في
هذه الأيام والأزمات من وجود الطغاة الذين يمارسون العدوان
في المجتمعات الإسلامية ، فيقتلون الصالحين من رجالنا
والأعزاء من أهلنا وأولادنا^(١) ، فما هو الموقف الشرعي تجاه
هذا النوع من الإبتلاء والمصائب ؟

إن موقف البكاء والتظاهر بالحزن تجاه مثل هذه الظاهرة
يعتبر من المواقف الشرعية المطلوبة دينياً وأخلاقياً وسياسياً .
أما البكاء والحزن : فإننا نلاحظ بأن الإسلام أباحه وحسنه
عند فقد الأعزة من الأبناء أو الأخوة أو الآباء أو الأصدقاء من

(١) نحن في هذه الأيام - عند إلقاء المحاضرة - على أبواب ذكرى شهادة
آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر رحمته ، الشهيد الرمز وسيد
شهداء العراق ، وقد تعرض أبناء الشعب العراقي لإمتحان واسع
بفقدته وفقد الكثير من أعزتهم والصالحين من أبنائهم في سبيل الله
على يد الطاغوت (صدام وأعوانه) .

المؤمنين ، كما ذكرنا ذلك في فعل الأنبياء ومنهم نبينا محمد ﷺ ، والنصوص في ذلك كثيرة ومؤكدة لدى جميع الفرق الإسلامية وهو يعبر عن الرحمة ، كما عبر عنه بذلك رسول الله ﷺ ، فهو أمر مشروع ، بل محبوب عند الشارع المقدس ، هذا من ناحية .

ومن ناحية أخرى نلاحظ أهمية البكاء والحزن في تنمية الجانب الروحي والمعنوي للإنسان ، لأن إحدى خصائص الكمال في الإنسان أن يكون متصفاً بأخلاق الرحمة والرأفة بالآخرين ، إما إذا كان قلب الإنسان قاسياً - كالحجر أو أشد قسوة - فإنه لا يفتح على الخير والهدى ويكون ذلك الإنسان ناقصاً لا يتفاعل مع الأحداث .

ولذا يمكن أن نفسر ما ورد عن أئمتنا عليهم السلام من تركيز البكاء على الإمام الحسين عليه السلام وإنه يكون سبباً لنجاة الإنسان باعتبار وجود هذا الأثر في تطوير شخصية الإنسان روحياً ومعنوياً ، بحيث يخلق منه إنساناً كاملاً رحيماً رؤوفاً يتفاعل مع الخير

وقضايا الظلم والعدل والإحسان والإساءة ، والرحمة والرأفة من صفات الكمال الإلهية ، فإن الله تعالى هو الرحمن الرحيم ، وقد كان العرب في الجاهلية يرون من قوة الشخصية قسوة القلب وعدم التفاعل مع هذه الأحداث ، لذا كان بعض المسلمين الجدد يعترضون على رسول الله ﷺ عندما يجدونه يبكي على ولده إبراهيم عند فقده وموته ، ويعترضون على رسول الله ﷺ عندما يرونه يظهر الحب والود للحسن والحسين عليهما السلام ويقبلهما أمام الملاء العام ، ولكن الإسلام هو دين الرحمة والرأفة والتواصي بالصبر والتواصي بالرحمة ، قال تعالى : ﴿ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ﴾ (١) .

جاء التأكيد بوصف الله تعالى في القرآن الكريم بالرحمن الرحيم في البسملة وفي سورة الفاتحة وفي مواضع أخرى ، لتربية الإنسان على هذه الرحمة ، كما وصف رسول

(١) البلد : ١٧ .

الله ﷺ - كما سيأتي - بكاءه على إبراهيم بالرحمة ، وحبه
للحسنين السبطين بذلك ، وأكد فساد الخلق الجاهلي الذي
يرى من القسوة قوة وكمالاً .

مجالس العزاء على مصاب الشهداء

هنا يبرز أماننا موضوع مهم في مجال المصاب بفقد الأحبة
وهو : موضوع مجالس العزاء والبكاء .

قال رسول الله ﷺ - كما روي عنه - في جواب بعض
أصحابه ﷺ عندما قد اعترض عليه في بكائه : يا رسول
الله ﷺ لقد نهيتنا عن هذا الأمر ، فكيف تفعله وتبكي على
ولدك إبراهيم ؟!! .

قال ﷺ : ((ليس هذا بكاء ، وإنما هي رحمة ، ومن
لا يرحم لا يرحم))^(١) ، وقال ((... لم أنهكم عن البكاء ،
وإنما نهيتكم عن النوح والعويل ، وإنما هي رقة

(١) البحار ٨٢ : ٧٦ ، ح ١٠ .

ورحمة ...))(١)

كما قال - أيضاً على ما روي عنه - ((... تدمع العين ،
ويحزن القلب ، ولا نقول ما يسخط الربَّ ...))(٢) ، وهو
إظهار الجزع والخروج عن الالتفات إلى المداليل الروحية
والمعنوية التي ذكرها في مضمون ﴿... إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ
رَاجِعُونَ﴾(٣) .

وأما موقف النياحة والندب فهو على قسمين :

الأول : أن يكون الإنسان في درجة من الحزن تعبر عن حالة
الجزع والخروج عن الحدود الشرعية ، وهو أمر محرم في
الشرعية ، كما تشير إلى ذلك النصوص الشرعية .

الثاني : أن لا يصل إلى حد الجزع ، وإنما يتحول الحزن إلى
شعار ومراسيم وهو ما يسمى بالنياحة والندب ، فهو أمر مكروه

(١) المصدر السابق : ١٠١ ، ح ٤٨ .

(٢) المصدر السابق .

(٣) المصدر السابق : ١٥٥ - ١٥٦ .

كما يؤكد الفقهاء في رسائلهم العملية، وقد وردت في ذمه بشدة الأحاديث الشريفة.

فقد جاء في حديث عن الإمام علي عليه السلام عن الرسول الله ﷺ أنه ((قال : صوتان ملعونان يبغضهما الله : إعوال عند مصيبة وصوت عند نعمة ...))^(١).

وفي رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام : ((من أنعم الله عليه بنعمة فجاء عند تلك النعمة بمزمار فقد كفر ، ومن أصيب بمصيبة فجاء عند تلك المصيبة بنائحة فقد أحبطها))^(٢) ، أي يحبط أجره في هذه النائحة .

وفي رواية : ((لما مرَّ عليُّ عليه السلام بالثورين - يعني ثور همدان - سمع البكاء ، فقال : ما هذه الأصوات ؟ قيل : هذا البكاء على من قتل بصفين ، قال : أما إني شهيد لمن قتل منهم صابراً محتسباً للشهادة ، ثم مرَّ بالفائشين

(١) البحار ٨٢ : ١٠١-١٠٢ ، ح ٤٨ .

(٢) المصدر السابق : ١٠٣ ، ح ٤٩ .

فسمع الأصوات فقال : مثل ذلك ، ثم مرّ بالشّبابيّين فسمع رنةً شديدة وصوتاً مرتفعاً عالياً فخرج إليه حرب بن شُرْحُبَيْل الشّبابيّ فقال عليّ عليه السلام أتغلبكم نساؤكم ألا تنهونهن عن هذا الصّياح والرّنين قال : يا أمير المؤمنين لو كانت داراً أو دارين أو ثلاثة قدرنا على ذلك ، ولكن من هذا الحيّ ثمانون ومائة قتيل ، فليس من دار إلا وفيها بكاء ، أما نحن معاشر الرجال فأنّا لا نبكي ، ولكن نفرح لهم بالشّهادة ، فقال : عليّ عليه السلام : رحم الله قتلاكم وموتاكم)) ، الرّنين : العويل ، وهو أمر غير مرغوب به ^(١) .

ولكن يجب الإنباه أن فيما يتعلق بموضوع الإمام الحسين عليه السلام والأئمة الأطهار عليهم السلام وما يصدر من الناس من عويل ونياح وهتاف ولطم على الصدور ، فإنّ لذلك بعداً آخر

(١) وقعة صفين : ٥٣١ ، هذا النهي قد يكون بسبب أن الصياح كان قد بلغ حداً مستهجناً ، كما قد يفهم من المقارنة بين موقفه هذا وموقفه من الحاليتين السابقتين .

وهو البعد الاجتماعي والسياسي ، على ما تشير إلى ذلك النصوص الواردة في الحزن على الحسين عليه السلام ، وإن الجزع حرام إلا على الحسين عليه السلام .

ولذلك يجب أن نفرق بين القضايا المحزنة ذات الطابع الفردي ، كما يصاب الإنسان بفقد عزيز لديه ، وبين القضايا المحزنة ذات البعد الاجتماعي والسياسي العام ، كما هو الحال في مصيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، إذ أنه كان خاتم الأنبياء عليهم السلام وسيد المرسلين ، ولم يبق هناك نبي من بعده صلى الله عليه وآله وسلم ، فكان فقدته انقطاع الوحي والنبوة .

أو مثل مصيبة الإمام الحسين عليه السلام التي هي قتل الإمام المعصوم من أهل البيت عليهم السلام الذي قام من أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ومقاومة الإستبداد والطغيان ومحاربة الإستهتار بالحرّمات والدين ، فتعرض إلى هذا اللون من الغدر الكبير ومن الظلم والإعتداء ، فقتل هو وأهل بيته وأصحابه عطاشى ، وسبيت عيالاته ومثّل به .

فأن هذه المصائب وأمثالها مما هو في خطها وبعدها السياسي والاجتماعي العام كالأمور التي يتعرض لها المسلمون في مختلف أنحاء العالم الإسلامي ، ولا سيما في العراق ، ومنها مصيبة آية الله العظمى الشهيد السيد محمد باقر الصدر عليه السلام والتي هي مصيبة عالم رباني قام بوجه الظلم والطغيان ومن أجل نصرة الحق والدفاع عن حقوق الناس ، فقتل مظلوماً هو وأخته العلوية الفاضلة بنت الهدى «رضوان عليها» أو مصيبة الأسر العلمية المجاهدة كأسرة الإمام الحكيم عليه السلام الذي قتل فيها ستة من أولاده وتسعة من أحفاده والعشرات من بني عمومته ظلماً وعدواناً ومن أجل مقاومة الطغيان والإستبداد والالتزام بمبادئ الحق والعدل ، فأن البكاء والعيول في مثل هذه الحالات له مضمون سياسي واجتماعي وأخلاقي وشعائري فما هو حكمه الشرعي ؟

يمكن معرفة حكم الشارع المقدس ، منها مما ورد في قضية

الإمام الحسين عليه السلام^(١)، فقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام قال :
 ((نوح على الحسين بن عليّ سنة في كلّ يوم وليلة ،
 وثلاث سنين من اليوم الذي أُصيب فيه ، وكان المسوّر
 بن مخرمة وجماعة من أصحاب رسول الله ﷺ يأتون
 مستترين متقنّعين فيستمعون ويكفون))^(٢) .

إذن ، فالنياحة في مثل هذا المورد قضية كان يصنعها أهل
 البيت عليهم السلام وهم أعرف الناس بأحكام الإسلام ، وكان يصنعها
 أصحاب رسول الله ﷺ .

وفي رواية أخرى : ((أنه لما انصرف رسول
 الله ﷺ من أحد إلى المدينة ، لقيته خميسة بنت
 جحش فنعى لها الناس أخاها عبد الله بن جحش ،
 فاسترجعت واستغفرت له ، ثمّ نعى لها خالها

(١) لقد تناولنا هذا الموضوع بشيء من التفصيل في كتابنا (دور أهل
 البيت عليهم السلام في بناء الجماعة الصالحة) في فصل الشعائر الحسينية ،
 وفي كتابنا (حوارات) الجزء الثاني حول الشعائر الحسينية .

(٢) البحار ٨٢ : ١٠٢ ، ح ٤٨ .

فاستغفرت له ثمَّ نعي زوجها مصعب بن عمير فصاحت
 وولولت ، فقال رسول الله ﷺ : إن زوج المرأة منها
 لمكان ، لما رأى صبرها على أخيها وخالها ، وصياحها
 على زوجها ، ثمَّ مرَّ رسول الله ﷺ على دور من دور
 الأنصار من بني عبد الأشهل ، فسمع البكاء والنوايح
 على قتلاهم ، فذرفت عيناه وبكى ، ثمَّ قال : لكن حمزة
 لا بواكي له)) (١) ، فملاحظ هنا أن هذه المعركة لما كانت
 معركة إسلامية وكانت بين الكفر والإسلام وأصيب فيها الإسلام
 والمسلمون فلم ينه رسول الله ﷺ عن البكاء والنياحة ،
 وإنما تحسّر رسول الله ﷺ على فقدان عمه حمزة ، دون أن يكون
 نياح على عمه حمزة ، وفهم الناس هذا الكلام على أنه دعوة
 لهم للنياح على حمزة رضي الله عنه فآلى أهل المدينة بعد ذلك أن لا
 ينوحوا على ميت ولا يبكوا حتى يبدأوا بحمزة .
 كما ورد في رواية رواها الشهيد الثاني رحمه الله : ((أن

(١) المصدر السابق : ٩٢ ، ح ٤٤ .

فاطمة عليها السلام ناحت على أبيها وأنه وَاللَّهُ وَاسِعٌ أمر بالنوح على حمزة ((١)).

فهذا النوح والبكاء وإظهار الحزن والمصيبة على هذه الأمور حتى وإن كان بمستوى يظهر فيه الجزع هو أمر جائز، فإن هذا الجزع هو إظهار لشدة الحزن والألم لهذه المصيبة العامة التي لها بعد إلهي، ولذا جاء التعبير عن مقتل الإمام الحسين عليه السلام بأنه ثار الله، وبذلك يصبح الحزن محبوباً للشارع المقدس، ويصبح من شعائر الله.

إذن : إذا كانت القضية شخصية، فيكون حدها البكاء ولا يتعدى إلى الجزع، وتكره النياحة والعيويل.

وإذا كانت القضية قضية عامة اجتماعية إسلامية، فيستحسن فيها إظهار الحزن والبكاء والعيويل، من أجل إظهار الحق ونصرتة بمثل هذا الشعار، هذا كله في الإبتلاء الشخصي.

(١) المصدر السابق : ح ٢٦، ومسكن الفؤاد : ١٠٣، تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام.

المصاب والإبتلاء العام

وأما إذا كان الإبتلاء عاماً يرتبط بالجماعة والأمة بصورة

عامة فهو على قسمين :

لأنه تارة يكون إبتلاء مقدراً من الله تعالى وخارجاً عن إرادة

الجماعة ، لإختبار إرادتها ومن أجل تكاملها وتمحيصها .

وأخرى يكون الإبتلاء إبتلاءً إرادياً ، بسبب السلوك العام

للجماعة وما كسبته من عملها وفعلها ، فيوجب العقوبة من الله

تعالى على ما صدر من الجماعة من أعمال مخالفة وسيئات

وآثام .

لأن الجماعة - كما ذكرنا - قد تتعرض للعقوبة عندما يكون

سلوكها سلوكاً خارجاً عن الحدود الشرعية وعلى خلاف تقوى

الله سبحانه وتعالى وخلاف ما أمر به جل جلاله .

الموقف من الإبتلاء العام الإختياري

أما الأول منها : - وهو القسم الثاني من الإبتلاء - فإن الموقف العام تجاه هذا النوع من الإبتلاء يتحدد بالأمر التالية :
أ - الصبر والثبات - كما تحدثنا عنه في القسم الأول - على الإبتلاءات التي تكون خارجة عن إرادة الإنسان ، وتكون إبتلاءات شخصية .

ومن هنا نعرف أن الصبر والثبات يمثل محوراً رئيساً في الموقف المطلوب من الإبتلاء ، وبه يتكامل الإنسان ويصل إلى الدرجات العالية ، قال تعالى :

﴿ إِن يَمَسُّكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ * وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ * أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا

يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمُ الضَّالِّينَ ﴿١﴾ ، وقوله تعالى في سياق الآيات السابقة : ﴿ وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الضَّالِّينَ ﴾ * وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ * فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿٢﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ ﴿٣﴾ .

ب - الإستقامة على الدرب والنهج القويم واستمداد العون والنصرة من القوة الإلهية المطلقة الغيبية ، قال تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ

(١) آل عمران : ١٤٠ - ١٤٢ .

(٢) المصدر السابق : ١٤٦ - ١٤٨ .

(٣) المصدر السابق : ٢٠٠ .

أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ
تُوعَدُونَ * نَحْنُ أَوْلِيَائُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ
وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهَى أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ﴿١﴾ ،
والتوكل على الله تعالى قال تعالى :

﴿... وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ
لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ
قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾ (٢) .

ج - الإعتبار من الدروس والقصص والأحداث التي عاشها
الرسول ﷺ وأقوامهم والسنن التي كانت تتحكم في مسيرة
الدعوة الإلهية والعوامل المؤثرة في التغييرات النفسية
والاجتماعية ، ومن هذه السنن إنتصار الحق على الباطل وهلاك
المكذبين ، والطغاة والمسرفين ، والأمل بالنصر حتى في شدة
الزلازل والبأساء والضراء .

(١) فصلت : ٣٠ - ٣١ .

(٢) الصلاق : ٢ - ٣ .

ومن هذه السنن ، سنة أن التغيير الاجتماعي لا يتم إلا من خلال تغيير النفوس قال تعالى : ﴿... إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ...﴾ (١) .

وقد أكد القرآن الكريم ذلك من خلال ذكره لقصص الأنبياء عليهم السلام والأقوام ، والدعوة للاعتبار بها ، وذكر السنن الإلهية ذات العلاقة بحركة التاريخ وتطورات الدعوة والرسالة الإلهية ، قال تعالى : ﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهَدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (٢) ، وقال تعالى : ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ

(١) الرعد : ١١ .

(٢) يوسف : ١١١ .

الموقف من الإبتلاء العام العقابي

القسم الثاني : من الإبتلاء وهو إبتلاء الجماعة من خلال إرادتها وفعلها للسيئات والآثام ، حيث الإبتلاء عقوبة إلهية للجماعة على ما كسبت من الآثام والسيئات ، وقد ذكرنا النصوص الشريفة التي تؤكد هذا النوع من الإبتلاء .

والموقف تجاه هذا النوع من الإبتلاء كما يؤكد القرآن الكريم ويحدده في مواقف ثلاثة ، لابد للإنسان أن يتخذها من أجل أن تتبدل أحواله الاجتماعية وتتغير الأوضاع العامة المحيطة به .

الموقف الأول : هو الرجوع إلى الله تعالى في إلتزامات الإنسان النفسية والروحية وسلوكه العملي الناتج عن هذا التغير السيئ النفسي وذلك :

(١) البقرة : ٢١٤ .

أولاً : أن يتوب الإنسان إلى الله تعالى ، والتوبة كما تؤكدّها الأحاديث الشريفة ، أن يستشعر الإنسان الندم من الذنوب والمعاصي التي صدرت منه ، وأن يكون لديه العزم على ترك المعاصي ، وكذلك الإستقامة على هذا العزم ، وبهذا تتحقق التوبة ، والتوبة ليست مجرد لقلقة لسان يقول فيها الإنسان أتوب إلى الله تعالى وأستغفره .

وإذا كانت المعصية جماعية أي صدرت من الجماعة ، فلا بد - من أجل أن يرتفع العقاب - أن تتوب الجماعة كجماعة إلى الله حتى يتبدل حالهم وترجع الأمور إلى أوضاعها الطبيعية ،

ثانياً : الإلتزام بالتقوى والأحكام الشرعية ، فلا بد للجماعة أن ترجع إلى الله تعالى بإلتزاماتها السلوكية وتقيدها بحدود الله تعالى وأوامره ونواهيه .

ثالثاً : الإلتزام بالمنهج الذي رسمه الله تعالى لإحداث عملية التغيير ، فعندما يكون هناك فساد في الأرض ، فقد وضع

الله منهجاً وسنة وقانوناً لإيجاد هذا التغيير وهو منهج التضحية والفداء وبذل الجهود للوصول إلى هذا الهدف وهو ما نسميه بمنهج الجهاد في سبيل الله .

وقد سبق قوله تعالى : ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ﴾ (١) ، كما قال تعالى : ﴿ إِنْ اللَّهَ أَشْتَرَى مِنْ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَفِظُونَ لِحُدُودِ

(١) المصدر السابق .

اللَّهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١﴾ .

إذن : فلا بد من أن يكون هناك جهاد وتضحية وقتال في سبيل الله تعالى ليحقق هذا الهدف وإزالة حواجز الطغيان والاستبداد التي تمنع من تحقق هذا الهدف ، قال تعالى : ﴿ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ﴾ (٢) .

الموقف الثاني : التضرع إلى الله تعالى والإلحاح عليه بالتوسل والطلب والرجاء للعفو عن تلك العقوبة والمغفرة لتلك الآثام ، قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ﴾ فلولاً إذ جاءهم بأسنا تَضَرَّعُوا وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا

(١) التوبة : ١١١ - ١١٢ .

(٢) النساء : ٧٥ .

يَعْمَلُونَ ﴿١﴾، وقال تعالى : ﴿ اَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يَحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾ * وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٢﴾، وقال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَاثُوا لِلرَّبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ﴾ * حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿٣﴾ .

وبهذا نعرف أن التضرع لله تعالى يعبر عن تخلي الإنسان عن حالة الإستكبار والعناد ويقر الإقرار الكامل لله تعالى بالعبودية والإستسلام .. والله يحب الملحين والمتضرعين .

وفي آية أخرى يقول القرآن الكريم : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ لَعَلَّهُمْ يَضُرَّعُونَ ﴾ ﴿٤﴾ ، فمسألة التضرع لله تعالى والتوسل بالله تعالى

(١) الأنعام : ٤٢-٤٣ .

(٢) الأعراف : ٥٥-٥٦ .

(٣) المؤمنون : ٧٦-٧٧ .

(٤) الأعراف : ٩٤ .

في كشف الضر والبأساء، قضية من القضايا المهمة، بعد الرجوع إلى الله تعالى، قال تعالى: ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَلَيْسَ اللَّهُ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ﴾ (١).

فالله تعالى هو القادر والظاهر وبقدرته تعالى - عندما يرى هذا المؤمن قد رجع إليه وتضرع إليه - يحقق له النصر، وقد وعده بالنصر، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾ (٢)، وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ﴾ (٣).

الموقف الثالث: الصبر والثبات على تحمل البأساء والضراء - أيضاً - وهو من القضايا المهمة التي أكدها القرآن

(١) النمل: ٦٢.

(٢) محمد: ٧.

(٣) فصلت: ٣٠.

الكريم كثيراً.

فالجماعة إذا أرادت أن تحقق تغييراً صالحاً في المجتمع وتحقق الأهداف الصالحة فيه ، فلا بد لهذه الجماعة بعد الرجوع إلى الله تعالى والتضرع إليه أن تصبر حتى يتحقق لها التغيير ، وبدون هذا الصبر لا يمكن لها أن تصل إلى أهدافها ، فنجد القرآن الكريم عندما تحدث في آياته عن بني إسرائيل مع نبيه موسى عليه السلام ، ربط موضوع التغيير بموضوع الصبر حتى بعد إيمانهم بموسى عليه السلام ، قال تعالى : ﴿ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ * قَالُوا أَوْذَيْنَا مِنْ قَبْلُ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿١﴾ .

ونشاهد القرآن الكريم يؤكد على لسان موسى أهمية الاستعانة بالله والصبر على الأذى والبلاء من أجل الوصول إلى

(١) الأعراف : ١٢٨ - ١٢٩ .

الهدف وهو وراثه الأرض ، ويأتي التأكيد مرة أخرى بصورة أوضح في نهاية المطاف لهذا المقطع الشريف : ﴿ وَأَوْزَنَّا الْفُلُومَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعُونَ مَشْرِقَ الْأَرْضِ وَمَغْرِبَهَا الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ﴾ (١) ، حيث أسند القرآن الكريم النتائج في وراثه الأرض وتحقيق كلمة الله الحسنی ونعمته على بني إسرائيل إلى صبرهم وصمودهم .

إذن : فموضوع الصبر يمثل الركن الثالث الذي يمكن أن يوصل الإنسان إلى أهدافه في موقف مواجهة الإمتحان والبلاء وتحقيق التغيير الذي يسعى إليه ، ونحن بحاجة إليه - دائماً - في الإبتلاءات العامة التي نواجهها في هذا العصر ، كما نحتاج إلى الرجوع إلى الله تعالى بالتوبة إليه والالتزام بالأحكام الشرعية والالتزام بالمنهج الإلهي ، ونحتاج إلى أن نتضرع إلى الله تعالى

(١) المصدر السابق : ١٣٧ .

ونتوسل به .

قال أمير المؤمنين عليه السلام : ((عِنْدَ تَنَاهِي الشَّدَّةِ تَكُونُ
الْفَرْجَةُ ، وَعِنْدَ تَضَائِقِ حَلَقِ أَلْبَاءٍ يَكُونُ الرَّخَاءُ)) (١) .

وقال عليه السلام : ((لا يعدم الصبور الظفر ، وإن طال به
الزمان)) (٢) .

وقال عليه السلام : ((من ركب مركب الصبر اهتدى إلى
ميدان النصر)) (٣) .

وفي رواية : ((قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إِنَّ
الْحَرَّ حَرٌّ عَلَى جَمِيعِ أَحْوَالِهِ إِنْ نَابَتْهُ نَائِبَةٌ صَبْرَ لَهَا ، وَإِنْ
تَدَاكَتْ عَلَيْهِ الْمَصَائِبُ لَمْ تَكْسِرْهُ وَإِنْ أُسِرَ وَقْهَرُ
وَاسْتَبْدَلَ بِالْيَسْرِ عَسْرًا كَمَا كَانَ يُوسُفُ الصَّدِّيقُ الْأَمِينُ
لَمْ يَضُرَّرْ حَرِّيَّتَهُ أَنْ اسْتَعْبَدَ وَقْهَرًا وَأُسِرَ ، وَلَمْ يَضُرَّرْهُ

(١) نهج البلاغة : قصار الحكم برقم : ٣٥١ .

(٢) البحار ٧١ : ٩٥ ، ح ٦٠ .

(٣) المصدر السابق : ٩٦ ، ح ٦١ .

ظلمة الجبّ ووحشته وما ناله ، أن منّ الله عليه فجعل
الجبار العاتي له عبداً بعد إذ كان مالكاً فأرسله ورحم به
أمة وكذلك الصبر يُعقب خيراً فاصبروا ووطنوا أنفسكم
على الصبر توجروا)) (١).

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ (٢).

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على
محمد وآله الطيبين الطاهرين .

(١) المصدر السابق : ٦٩ ، ح ٣ .

(٢) آل عمران : ٢٠٠ .

الفهرست

المقدمة	٥
تمهيد	٧
الفصل الأول : الحكمة من وجود الإبتلاء.....	٩
الإنسان خليفة ومريد	١٢
التكامل حكمة الإبتلاء.....	١٥
الإبتلاء تربية وتطهير	١٨
الفصل الثاني : الإبتلاء عقوبة أم رحمة ؟	٢٣
تنوع الإبتلاء بالخير والشر	٢٣
أسباب البلاء.....	٢٥
الفصل الثالث : الموقف من الإمتحان	٣٥
الإبتلاء والمصاب الفردي	٣٧

٣٩ المعالجة الروحية
٤٨ الحزن على الشهداء
٥١ مجالس العزاء على مصاب الشهداء
٦٠ المصاب والإبتلاء العام
٦١ الموقف من الإبتلاء العام الإختياري
٦٥ الموقف من الإبتلاء العام العقابي

الكتب المطبوعة

لسماحته (دام ظلّه) عدّة كتب طبعت ، منها :

- ١- علوم القرآن .
- ٢- الهدف من نزول القرآن .
- ٣- المستشرقون وشبهاتهم حول القرآن .
- ٤- مقدمة التفسير ، وتفسير سورة الحمد .
- ٥- الحكم الإسلامي بين النظرية والتطبيق .
- ٦- الوحدة الإسلامية من منظور الثقلين .
- ٧- حوارات ج ١ .
- ٨- دور أهل البيت عليهم السلام في بناء الجماعة الصالحة ج ١ .
- ٩- دور أهل البيت عليهم السلام في بناء الجماعة الصالحة ج ٢ .
- ١٠- القصص القرآني وأنبياء ألي العزم .

١١- مقدمة التفسير ، وتفسير سورة الحمد .

وضمن السلسلة الفكرية والثقافية :

١٢- مأساة الحسين عليه السلام وتصعيد روح المقاومة .

١٣- العلاقة بين القيادة والأمة من خلال رؤية نهج البلاغة .

١٤- الشباب أمل المستقبل .

١٥- حقوق الإنسان من وجهة نظر إسلامية .

١٦- دور الفرد في النظرية الإقتصادية الإسلامية

١٧- المرجعية - الوحدة - الجهاد .

١٨- المرجعية الدينية ودورها في الأمة .

١٩- آثار مرجعية الإمام الحكيم عليه السلام .

٢٠- السيد النقوي ومدرسة أهل البيت عليهم السلام .

وضمن السلسلة الجهادية والسياسية :

- ٢١- الجهاد .
- ٢٢- انتفاضة الشعب العراقي (١٥ شعبان) دراسة وتحليل .
- ٢٣- انتفاضة الشعب العراقي تجسيد الولاء للإسلام .
- ٢٤- الجهاد - الهجرة - الشهادة .
- ٢٥- الشهيد محمد مهدي الحكيم وحركة حزب الله .
- ٢٦- العمل الجهادي والغطاء السياسي .
- ٢٧- المشروع السياسي العسكري .
- ٢٨- استراتيجيتنا المستقبلية .
- ٢٩- القضية الكردية من وجهة نظر إسلامية .
- ٣٠- أزمة الخليج الأسباب والنتائج .
- ٣١- العراق تصوّرات الحاضر والمستقبل .
- ٣٢- الوجه الآخر للنظام العراقي .

٣٣- دور المرأة في النهضة الحسينية .

٣٤- الأمة والمقاومة الإسلامية

وتحت الطبع :

٣٥- حوارات ج ٢ وج ٣ .

وتحت يراعه الشريف العديد من المؤلفات ، آملين الله - عزّ

وجلّ - أن يمد في عمره ، لترى نور الطبع - إن شاء الله -

ونستلهم من نير فكره المعطاء .

منشورات

دار الحكمة / القسم الثقافي

قم المقدسة - ص ب ١٦٣ / ٣٧١٨٥

«من هذا الكتاب»

... فلا بد أن نفهم أوضاعنا الاجتماعية وخلفية
هذه الاوضاع، فإن الإبتلاء باختباره وعقوبته
عادة ما يكون في الإمتحانات العامة التي تصيب
المجتمعات الإنسانية وفي السلوك العام الذي
يلتزم به الناس ...

